

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

羣書考索續集卷

十九至
二十一

詳校官中書臣寶汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣官懋弼

欽定四庫全書

羣書考索續集卷十九

宋 章如愚 編

律厯門

律厯

律厯志書黃帝使伶倫造律呂大撓作甲子當時已有

述而著之者

晉志云炎帝分八節以始農功軒轅紀三綱而開書契乃使羲和占日常儀占月車

區占星氣伶倫造律呂大撓作甲子隸首作算數容成綜斯六術察發斂正閏餘述而著之謂之調厯降

及唐虞堯正歷象舜同律度二典所載大畧可知然則律歷之書自代易結繩以來已有之矣漢藝文志術數

類有律歷術等書有黃帝五家歷

三十卷

顓帝五星歷

四十

卷夏商周魯歷

十四卷

於以見重黎羲和昆吾

夏

巫咸

商

史佚

周

之徒歷世相傳考正天象欽授人時必資是書

以相證驗衰周之季天子不頒朔諸侯不告朔日官不授時日御不知閏夫子乃述夏時作春秋假日月以定歷數丘明同聖人之好惡因發凡起例以明之宋之二

韋齊之甘德魏之石申亦皆有星經以傳於後

其書並見漢唐

藝文志陰陽家有宋司星韋三篇景公史也漢天文志論五星皆據甘石經云

迨漢太史公始

定其名曰律書歷書班固叙劉氏三統歷譜更謂之律
歷志漢魏而下迄于隋唐皆仍其名而損益其法是知
律歷志無代無之歐陽公脩作唐志乃謂夏商周以三
統改正朔歷法不傳其作五代司天考又謂三代中間
千有餘歲遺文曠廢六經無術孔子之徒亦未嘗道也
是果孔子之徒之意乎黃帝而下六家之歷與律歷等

書又曷嘗曠廢而無傳乎必以秦火之餘殘缺不全則易以卜筮之書得存而秦人猶用顯帝歷其不遭煨燼可知矣必以六歷等書出於諸子之妄為則武帝太初以前古歷已具而六經識緯至西漢之末始出其非諸子之妄為可知矣味歐陽公之言殊未詳所謂

謂六經無術孔

子不道者不明言所以起律歷之術也三代歷法不傳遺文曠廢則非矣○晉志曰黃帝使羲和占日堯典曰乃命羲和夏書曰羲和酒誥歷書曰顯帝命重黎重黎與羲和乃官名初非人之名也○史律書

論八風六律六呂二十八宿○史歷書言三王之正及

五德之傳以漢為水德

前漢律歷志

後漢附

一曰脩數二曰和聲三曰審度四曰

嘉量五曰權衡○數者一十百千萬也所以算數事物
順性命之理也本起於黃鍾之數始於一而三之三三
積之○聲者宮商角徵羽也陽六為律陰六為呂律以
統氣類物呂以旅陽宣氣有三統之義焉三統者天施
地化人事之紀十一月乾之初九故黃鍾為天統律長
九寸六月坤之初六故林鍾為地統律長六寸正月者

乾之九三故太簇為人統律長八寸象八卦其於三正也黃鍾子為天正林鍾末之衝丑為地正太簇寅為人正。度者分寸尺丈引也。量者龠合升斗斛也。衡權者衡平也。權重也。數職在太史義和掌之。聲職在太樂太常掌之。度職在內官廷尉掌之。量職在太倉大司農掌之。衡權職在太行鴻臚掌之。漢興以張蒼言用顓帝歷武帝募治歷者造太初歷廼選治歷鄧平與民間治歷者唐都落下閎與焉其法以律起歷淳于陵渠

復覆太初厯日月如合璧五星如連珠遂用鄧平厯元
鳳三年詔雜候上林清臺課諸厯疏密凡十一家太初
厯第一自漢厯初起盡元鳳六年三十六歲而是非堅
定○漢成世劉向總六厯作五紀論散作三統厯及譜
○後漢元和二年制曰史書用太初鄧平術冬至之日
日在斗二十二度而厯以為牽牛中星先立春一日則
四分數之立春也而以折獄斷刑於氣已遷今改行四
分漢靈帝時劉洪始悟四分踈闊皆斗分太多故也作

乾象歷

見晉志

總論書志所由起太史公律歷書即太初歷法也班孟

堅律歷志即劉歆三統歷譜也

司馬彪云揚雄太玄亦效三統或云本之太初

歷蔡邕與劉洪共述律歷記著之漢史其後范曄則集

錄以為東漢志

司馬彪亦嘗集以為志矣

魏氏以來杜夔荀勗皆推

音律韓翊

黃初歷

揚偉

景初歷

晉劉智

正歷

王朔之

通羗歲

三紀

歷之徒皆著歷法其後房玄齡等集為晉志而名曰御

撰長孫無忌等用劉歆舊式敘述宋錢樂之後齊芳深

隋牛弘何妥之律何承天

宋元嘉

祖冲之

宋甲子元歷梁武帝用之

與

夫李業興

西魏甄鸞

周

馬文顯張賓張胄元

隋

之歷以為

隋志而宋朝歐陽公脩取傅仁均

晉志以
為帝譽

李淳風僧一

行之歷以為唐志其五代司天考則馬重績曹士為王

樸之成法也夫深於律歷之術而作為律歷之書志自

漢而下太史公一人而已蔡邕抑又次焉其餘盖有不

知而作之者班固之徒是也杜預之言曰劉氏三統歷

班固不覺其疎而更以為密司馬亦云三統尤為疎闊

而揚雄心惑其說採為太玄班固謂之最密而著于漢

志其不知而妄言之者歟

杜預之言見東漢志
劉昭補注司馬彪同

吁諸史

書志惟天文律歷注釋不同讀之者難以遽曉暇日悉

抄所疑以待知者非曰能之願學焉此其志也

楊雄太
玄或言

其本之太初歷雄與歆俱事王
莽故司馬彪謂倣其三統也

諸志皆祖太史公太史公嘗言六律為萬事根本故太
初歷法皆本於律班固之論五則梁武之制四通京房
準以六十錢樂之轉為三百皆推而廣之也太史公嘗

言天運三紀而大脩

天官書曰天運三十年而小變百
年中變五百年大變三大變一紀

三紀而大脩四
千五百年也

故太初厯元以三紀為率

四十六百一
十七年并閏

月皆在其中也是謂
上元甲子貴三五也

劉歆之三統

甲子甲辰甲申也
見三統異同說

蔡

邕之紀元

東漢志述蔡邕劉洪之法曰二十
部為紀三紀為元正與太初厯同

羗岌之紀

法

以甲子甲辰甲申為三紀甲子
元厯此亦太史公貴三五之意

皆推而廣之也大抵

歷代之談天文律厯者皆祖述太史公之法而推廣其

所未脩其或變更損益第第相非其說固不為無所據

而亦未可盡信也

唐一行倚太衍之數以起厯與太史
公推律之法不同至其演起元亦本

之太史公耳晉志曰司馬遷八書言律呂
粗舉大經則後世所推者皆其節目也

唐史志歷不志律

太史公作律書亦以太初歷起於律故也

○兩漢晉隋書

志皆兼律歷惟新唐史志歷而不志律何也按唐于歷

凡八改自高祖戊寅歷訖于昭宗崇元歷是也戊寅歷

作傅仁均行之未幾李淳風盡更節紀元日分度之舊

而立總法千三百四十以一之蓋其法已主乎數而不

專乎律矣一行倚大衍之數立推步之術與遷固以律

起歷之說愈不同矣自以下所謂五紀

代宗

正元歷

德宗

觀象

憲宗

宣明

穆宗

崇元歷

昭宗

皆因大衍之數而微加增益

焉耳此唐家起歷之法主乎數而不主律故新史志歷

而不志律也

唐律見樂志

夫太史公以六律為萬事根本後

之言歷皆基焉惟一行推易數作歷十二篇而不議以

律起歷之意

其間止有律生於辰一句

者又何也唐志曰歷起於數

數者自然之用其用無窮則無所不通以之於律於易

皆可以合也斯言得之矣

漢歷之數起於黃鍾之龠龠之狀似爵

酒爵也

一龠之黍

入諸黃鍾律管之中無欠無餘故曰黃鍾之龠也五量起於黃鍾之龠耳歷何以起於黃鍾之龠哉按落下閏算法其法以律起歷曰律容一龠積八十一寸則一日之分也是知黃鍾之律容一龠長九寸九九八十一則為八十一分漢歷統母日法則本諸此也分一日之度為八十一分是一日之分之數起於黃鍾之龠也其歷法大綱皆起於黃鍾之律矣唐志曰漢造歷始以八十分為統母其數起於黃鍾之龠蓋其法一本於律此

言此意甚曉然而學者不悟乃曰漢厯起於此而不曰漢厯之數起於此差之毫釐謬已千里

律

候氣律樂律笛律異同淳古之葦龠女媧之笙簧此律呂之制所由起也

見晉隋志

伶倫取于竹斷兩節間長三寸

九分而吹之以為黃鍾之宮

調之含少

次制十二筩寫鳳之

鳴辨雌雄為律呂夫十二律皆不盈尺而黃鍾含少三寸餘伶倫吹以聽鳳典同吹以辨陰陽之聲太史公所

謂聞聲而知勝負之數班志所謂氣合而生風之由果
樂律耶果候氣之律耶詩曰鳳凰鳴矣于彼高岡荀卿
曰有鳳有凰其聲若簫蓋鳳有中和之氣有高潔之情
吹律以寫鳳鳴則律呂之調自應宮商之音自和古人
以氣聽以聲聽聲氣俱和故可合天地之風氣而辨陰
陽知勝負也黃鍾之宮自三寸餘而至於九寸吹以命
之為和聲之律可也為候氣之律亦可矣淮南子曰黃
鍾之律九寸而宮音調晉志曰黃帝作律以玉為管長

尺而六孔以為十二月音於此見二者無異議矣至於漢章帝時史奚景於舜祠下得玉律六孔反以為尺此正與黃帝所制玉律同然則古者所謂樂律長不過尺所謂候氣之律長不過九寸晉荀勗制黃鍾之笛其長三尺八寸凡十二笛之制短者不減二尺餘較之古者之制何如哉曰此笛律也與古者樂律候氣律皆不同也今人或以十二笛為古人樂律候氣律者皆非也昔京房有言曰截管為律吹以考聲術家以其聲微而體

難知其分數不明故作準以代之觀斯言則知梁武帝
荀勗笛律之制甚長亦以樂律分寸皆不盈尺其體難
知故更制十二笛也古人妙於聽聲故黃鍾含少不四
寸而可知後世拘於形器黃鍾之笛雖數尺餘其聲未
必真也晉志曰古人調律出於耳聽後世則據尺度以
為之適足易差斯言盡之矣太史公律書以兵言律以
神言律其亦得律外之意歟

律度長短不同班志黃鍾律長九寸太簇八寸林鍾六

寸其餘相生皆有定數京房律法司馬彪律志鄭玄注月令蔡邕

月令章句及杜夔荀勗所論皆與漢志同夫太史公歷書既言九九八十一為宮則是黃鍾律長九寸明矣及其論律數也乃謂黃鍾長八寸七分一為宮太簇七寸二為商林鍾五寸七分四為角者此特以黃鍾九九八十一之數故其長八寸七分一也三分損一下生林鍾五十四之數故曰林鍾五寸七分四也林鍾三分益一上生太簇七十二之數故太簇七分二也假律寸之分

以生律數爾非所以論制律長短之定式也又按隋書
志和聲類曰司馬遷以黃鍾長八寸七分之一太簇長
七寸七分二林鍾長五寸七分三皆樂之三始十二律
之本末也

前律歷志權衡類云七始者天地人四時之始也樂以黃鍾太簇林鍾為天地人三始

觀隋志之言則知太史公又以黃鍾律數損益相生而
著作樂七始之義亦不可拘以制律長短之定式也夫
然則制律長短之定式黃鍾九寸太簇八寸林鍾六
寸也宋何承天新率乃謂太簇八寸二釐林鍾六寸一

釐惟黃鍾無加損隋劉焯校定鍾律乃謂太簇八寸一分四釐而黃鍾林鍾亦無損益二子所制三始之律或遵定式或加餘分者又何歟蓋二子各以已意推測律呂而求合於古人不宜以古人之式曲從二子也

兼古今尺

度長短亦自不同見下律圍周經嘉量古斛之制不同黃鍾容黍多寡數說

律圍周徑不同

圍徑之說如量木之小大自外圍之設若得九寸則徑三寸但是三分得一而

已○月令鄭氏箋云元律空皆圍九分徑三分隋志引

班固云黃鍾圍九分

意謂長九寸故圍九分也餘律皆倣此

林鍾圍六分

太簇園八分後魏安豐王依班固志作律吹之皆不合
是則班固之說非鄭玄之說是矣攷之隋志云開皇中
牛弘等參攷古律度各依時代制其黃鍾之管俱徑三
分長九寸度有損益故聲有高下圓徑長短與度而差

見隋志律立日
毛典鍾譜云

又以知十二律雖皆徑三分圍九分度

有損益無恠乎古今之制不同也又嘗觀隋志之言曰
古之九數圓周率三圓徑率一其術䟽舛自劉歆張衡
等各設新率未臻折衷惟宋祖冲之約率圓徑七圓周

二十二

加一分

毫釐盈胸

女六反

無所不辨然後知古者周

三徑一乃律管自然之數文竹所生非人之為也古人

推以起度以徑一則圍三徑三則圍九言大畧然也隋

志所謂祖冲之法辨析毫忽施於起度之際則可知其

制律而不因其周徑之自然則不可也烏可例以古術

為疏舛哉苟不因其周徑之自然而旁庇其腹求合密

率則容忝有多寡其差益遠矣

旁庇之說見後律嘉量論

律呂上下生不同

隔八相生謂如黃鍾為宮宮生四音并變宮變徵為七音末一音變徵即

蕤賓也窮則反
反則重上生也

○梁武帝鍾律紀論云

見隋志

京房馬融

鄭玄蔡邕至蕤賓並上生大呂而班固志至蕤賓仍以
次下生若從班義則夾鍾惟長三寸七分有奇律若過
促則夾鍾之聲成一調中呂復去調半是過於無調仲
春孟夏正當生養其氣舒緩不容短促求聲索實班義
為乖又晉志曰淮南京房鄭玄諸儒言律呂者皆上下
相生至蕤賓又重上生大呂夷則上生夾鍾無射上生
中呂此三呂於司馬遷班固所生之寸數及分皆倍焉

餘則並同斯則伶州鳩所謂六間之道揚沈伏黜散越假之用者也變通相半隨事之宜贊助之法也晉志謂呂不韋春秋上下生之說亦然晉志列十二辰之律上下相生止言兩未兩酉兩亥兩丑兩卯之所生不言午申戌子寅辰六辰晉志又曰凡音之體務在和韻益加倍損則減半其於本音常為無爽然則言一上一下者相生之道也言重上生者吹候之用也於蕤賓重上生適會為用之數故言律者因焉非相生之正也○通典

至蕤賓亦重上生大呂所謂五下六上也○六律為陽
六律為陰陽生陰為下生陰生陽為上生所謂律娶妻
呂生子也至蕤賓重上者生賓陽律當三分損一下生
大呂今而曰上生則三分益一而生大呂也一損一益
長短之相去倍半異同之論何者為是

以上生下者三分生二分所謂

三分損一也以下生上皆三分生四分所謂三分益一也

晉志之言曰一上一下者

相生之道也言重上生者吹候之用也於蕤賓重上生
者適會為用之數故言律者因焉非相生之正斯言得

之矣何者十一月一陽生故陽生陰皆為下生五月一陰生故陰生陽皆為下生蕤賓五月陽律也于時陰為主故陽生陰為上生也吹律候氣變通之法當然也黃鍾為宮隔八而生七音至蕤賓而終窮則反故蕤賓重上生也班固論陰陽相生之正然不可施之推候之用京馬鄭蔡論吹候之用然不可施之相生之正若依班志陽律皆謂之下生陰呂陰呂皆謂之上生陽律則以損益計之十一月黃鍾律長九寸而十二月大呂止長

四寸二分而已正月太簇律長八寸而二月夾鍾止長三寸七分而已三月姑洗律長七寸二分而四月中呂止長三寸三分而已不應長短之相間厠如是之不齊也依京馬鄭蔡之說自黃鍾以往陽生陰為下生自蕤賓以往陰生陽為下生則黃鍾九寸大呂八寸四分太簇八寸夾鍾七寸五分姑洗七寸一分中呂六寸七分陽氣自下達上漸得其序律管以次而減之亦有次第矣用以推律候氣則此是而彼非矣又况京馬鄭蔡以

中呂長三寸三分則縱益其一烏能復生黃鍾九寸之

律哉是知班志論陰陽相生之正理則可而必施之吹

候之用則當從京馬蔡鄭之說

太史公律書蕤賓上生大呂律長七寸五分餘

亦自蕤賓重上生也晉志乃曰上生大呂司馬遷班固之寸數皆倍焉何也夫十二辰之律隔八相生舊矣今晉志論大呂太簇皆未宮所下生上生之律夾鍾姑洗皆酉宮所下生上生之律中呂蕤賓皆亥宮所下生上生之律應鍾為巳宮所下生之律至於黃鍾獨不言所生之自不知午申戌子寅辰六位何以不與豈二位同

耶一致

律候氣之法不同東漢志及晉志並云候氣之法為室

三重戶閉塗釁周密布緹縵室中以木為案每律各一
內卑外高從其方位加律於上以葭莩灰抑其端氣至
者灰去隋志云高祖遣毛爽等以律著室中以木為案
十有二具每取律呂之管隨十二辰位置于案上而以
土埋之上平于地中實葭灰而以輕緹素覆律呂每其
月氣至與律宜符今世有言候氣法者以為十二笛隨
方置于室中天地之氣合以生風八風從律而不好則
灰飛應候自然不爽此候氣之法有三說也必以人情

推之則隨律長短埋于地中之說為正蓋陰陽之氣嘗
先萌於九泉之下氣之至也距地而有淺深故律管之
度有長短隨時而應自然不差必謂律置虛案之上不
入地中而氣候自應已似迂闊之談至於候氣之管自
黃鍾而下未有過九寸者今世謂十二笛律可以候氣
此又失之誣也不然古人權土炭之低昂蓋以陽氣燥
而土炭輕陰氣濕而土炭重後齊芳深作輪扇二十四
候中節之氣亦置諸地中而驗之也

律書論八風應八
節之律即所謂八

風從律也必謂笛律足以候之固有此理特不如地中候氣律易驗之為佳耳

律氣盛微不同晉志論律呂氣至吹灰動穀小動為和大動君弱臣強不動君嚴暴之應至隋高祖令毛萇候氣律灰或三五夜而盡或一月纔飛少許牛弘遂謂灰飛半出為和氣其政平全出為猛氣其臣縱吹灰不出為衰氣其君暴高祖駁之曰臣縱君暴其政不平豈由月別而有異耶弘不能答夫氣應有盛有微故灰飛有遲有速此特中節之氣不齊與陰陽太少之不等耳非

如常煥常寒時暘時雨足以驗政治之得失也陰陽家
使人拘而多忌諱遂以君暴臣縱月異而時不同歸咎
於律氣之盛微則非矣宜乎牛弘不能答高祖之問也
天地人三統不同班志曰黃鍾為天統林鍾為地統太
族為人統又曰歷數三統天以甲子地以甲辰人以甲
申天既以子丑寅為三統而又以子辰申為三統者何
哉按班志本文天施復於子故曰甲子地化自丑畢於
辰故曰甲辰

物生三月畢

人生自寅成於申故曰甲申以

施

畢於七月也

不言丑而言辰不言寅而言申亦猶地統林鍾不言丑而言未之衝也自子至辰凡五數自辰至申亦五數自申至子復得五數是班志所謂三五相包即太史公所謂王者必貴三五之說也以三正論之則子丑寅也以三五論之則子辰申是也三五以用言三正以體言其實三統無異義也李奇韋昭注釋班志所謂子夏四月朔也甲辰殷正月朔也甲申周正月朔也然班固論律厯三統而李奇等乃以月朔為言豈必夏殷

周正月凡係朔日皆是甲子甲辰甲申耶况夏建寅人
統也今乃曰天統以甲子為夏朔日周建子天統也今
乃曰人統以甲申為周朔日似與本文相戾不若本文
天施地化人生之說為有據也又按晉志晉孝武時後
秦羗炭推上元甲子至太元九年甲申歲凡八萬四千
四百餘年有甲子紀甲辰紀甲申紀謂之三紀歷正合
班志所謂歷數三統天以甲子地以甲辰人以甲申之
說知此說又何必以朔日為言哉

李奇以朔日為言是非固未可辨特不可

以朔日為三統也或謂為起歷之元按東漢志
歷法夏用丙寅周用丁巳亦非甲辰甲申明矣

三統之實與三始之義按漢志天數九黃鍾九寸九
八十一此黃鍾所以統母也十九年為一章八十一章
為一統此黃鍾之實也

實者言其極
數之所成也

地數六林鍾六寸

六六三十六乘之以十則三百六十當暮之日此林鍾
之實也人數八

八卦之位八份
之音之謂也

太簇八寸八八六十四

卦此太簇之實也夫天數九地數六人數八此三統本
然之數也推而廣之極其數之所成則八十一章為黃

鍾之實三百六旬為林鍾之實六十四卦為太族之實

劉歆班固論易天人道多附會牽合惟三統之實無疑

議太史公論黃鍾九寸九八十一故又云八寸七分一也與八十一章之意同也漢志權衡

類以天地人為樂律之三始蓋黃鍾為宮天之始也太

族為商人之始也林鍾為角地之始也此即太史公舊

法也夫黃鍾為宮則林鍾徵今而曰林鍾為角乃以宮

商角為樂之三始非論相生之正也

又七始說附見和聲類天地人四時

也又見聲始於宮窮於角說

黃鍾律數三復而得甲子落下閏運算以律起歷曰律容一龠積八十一寸則一日八十一分也以長相終律長九寸凡百七十一分而終復三復而得甲子夫律長九寸而為九十分也又加之一日之法八十一分則合為一百七十一分也三復則合為五百一十三分也一甲子六十日也九甲子則五百四十日校之三復之數多二十七日而已意者以九寸之律乘六十日之數凡九六五十四而甲子復也

欽定四庫全書

羣芳譜集

羣書考索續集卷十九

欽定四庫全書卷

羣書考索續集卷二十

宋 章如愚 編

律門

律數

生鍾分子一分

丑一分

二三三而積

寅九分八

卯二

十七分

七六二其實

辰八十一分

六十四其實

亥十七萬

七千一百四十七分

六萬五千五百三十六三三而積三其法也一倍而為二或一演而

為四所謂倍其實五其實也

○太史公曰以下生者倍其實三其法

以上生者四其實三其法六者子為陽丑為陰陽生陰為下生陰生陽為上生子一分也三三而積則下生丑得三分是所謂三其法也一為實一則倍之而為二故丑三分而又有二云者倍其實也丑為陰寅為陽自丑三分而上生寅九分亦三其法也二為實而四之則為八故寅九分而又有八云者四其實也自丑順數至亥但推此例算法則得十七萬七千一百一十七分皆二

其法之所積也又有六萬五千五百三十六云者皆倍
其實之所積也漢志曰數起於黃鍾始於一而三之三
三而積之歷十二辰之數十有七萬七千一百四十七
而五數脩即此之謂也太極元氣函三為一變一而三
變三而九故曰一百十百萬本起於黃鍾之數也

生黃鍾九陽數之極故黃鍾乃陽之長其律九寸六陰
數之極故林鍾為陰之長其律六寸太史公論黃鍾之
術乃曰上九商八羽七角六宮五徵九置一而九三之

以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鍾

隋志以十辰為

成數以十二辰為該數以為律積以成法除該積得九寸即黃鍾律之長也此二說叩之能算法者見一生三三生九而已實如法得九寸者一為本數之實如三三而積之法以乘之則得九寸也以成法除該積者十二為該數如三三而積之法除去其三亦九寸也

六觚算法六觚者周流六虛之象也其算法用竹徑一分長六寸二百七十一枚而成六觚為一握蘓林曰觚角也度角至角其度一寸面容一分筭九枚六九五—四筭中積凡得二百七十一枚孟康曰以四十九策成

陽六爻為乾乾之策二百一十六以成六爻是為周流
六虛之象也夫乾策二百一十六而六觚則二百七十
一止言乾之策而不及坤之策何也按隋志曰筭用竹
廣一分長三寸正策三廉三脊也積二百一十六枚成一
觚乾之策也負策四廉積一百四十四枚成方坤之策
也校之漢志徑一分與二分之說不同長六寸與三寸
之說不同二百七十一枚與乾坤之策三百六十之說
不同是則漢志之法畧隋志之法詳也要之漢志六觚

容筭二百七十一者筭徑一分故其中所容多也隋志
六觚容筭二百一十六枚者筭廣二分而三廉故其中
所容少也漢志以徑象黃鍾之律一分而長象林鍾之
律六寸用此法則二百七十一筭不能象乾策坤策之
數矣隋志以觚象乾策以方象坤策觚方皆經十二辰
之數見本文用此法則正策二分而三廉員策二分而四
廉其長皆不逾三寸用此法則其長其徑不能象林鍾
黃鍾之數矣大抵天地有生成之數積筭有乘除之法

推而廣之一十百千萬非假觚方之筭則不可也其觚
方之制竹筭長徑之數其間雖然有自然之理足以象
乾坤律呂之義苟不能推廣無窮之數而待求工於一
握之筭溺意於方觚之器取彼合此分多配寡殆非深
於筭術者也

乾坤之策二篇之爻乾一爻三十六策者陽數九四九
三十六也六爻則二百一十六策也坤一爻二十四策
者陰數六四六二十四也六爻則一百四十四策也合

乾坤之策則共成三百六十策當期之日也又二篇之策三百六十四者此以六十四卦推演之也一卦六爻六十四卦則三百八十四爻也又乾坤之策推而演之則得萬一千五百二十當萬物之數也夫三百八十四爻半為陽半為陰每一半則計一百九十二爻凡一爻計三十六策則合得六千九百一十二策也陰爻一百九十二凡一爻計二十四策則合得四千六百單八策也六千九百一十二加四千六百單八則共成一萬一

千五百二十也復以乾坤之策乘二篇之策也乾策老陽坤策老陰也二篇之策老陰老陽變生少陰少陽為三百八十四爻也

天地之數大衍之數大衍之數五十其用四十有九
數二十有五一三五七九共二十五也地數三十二四六八十共三十也凡天

地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信云天地之數五十有五其六以象六畫之數兼虛一之數共為六畫此說尤非故減之而用四

十九也王弼云演天地之數所賴者五十也其用四十九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯

易之太極也四十有九數之極也

云演天地之數是云數之極非

嘗因

諸家之說而攷之易係之文首言乎大衍之數之用次及乎分二掛一揲四歸奇之法又其次始言天地之數五十有五以成變化而行鬼神又其次則言乾坤之策當期之日與萬物之數故其末總提上文云是故四營而成易十有八變而成卦引而伸之觸類而長之天一

之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣
觀聖人立言之意不先言天地之數五十有五而先言
大衍五十者明所主在大衍也明大衍包天地之數而
非天地之數生大衍也何者天之數可名以一三五七
九地之數可名以二四六八十也大衍虛一不用則不
可以名求無名為有名之宗故大衍足演天地之數也
其用四十有九以生天地之數而為天地樞故五奇五
偶推而至於五十有五此天地之數此乾坤之策亦自

大衍而生也

注大衍揲著乾策三十六為老陽坤策二十四為老陰
乾坤之策自大衍生也此所謂引而伸之觸類而長之
之意也此顯道神德行所以形容虛一不用之意也虛
一不用太極之道也分而為二以象兩太極生兩儀也
揲之以四而象四時即兩儀生四象也注九六七八為四象十有
八變而成卦四象又生八卦也此非大衍生天地之數
而何苟曰天地之數五十有五去其六而為大衍之數

則是天地之數演大衍非大衍之數演天地也是兩儀生太極
非太極生兩儀也惟王弼之注默諭此意故曰演天地
之數所賴者五十也不曰天地之數演大衍而曰大衍
之數演天地不曰所賴者五十五而曰所賴者五十
明五十五之數賴五十之數以生也又曰其一不用易
之太極也是亦太極生兩儀之意歟雖然王弼之言固
足以知大衍之奧旨其曰四十九者數之極惟此言為
害理大衍之數苟極於此則其用何以窮變化哉此用

數也非極數也或者以為整數亦非也唐僧一行倚大
行之數以立厯法自十百而至于千萬自千萬而至于
億兆悉是道也其數何窮極之有哉一行言虛一包四
十九之用即太極之說矣其演生數成數即太極生天
地也其所謂揲餘策實即乾坤二篇之策也至於天地
之數五十有五所以不用其五而為大衍者何意一行
則未嘗言之又以大衍之數非生於天地之數也一行
猶知此意何鄭康成姚信之不悟也

一行曰兼生成數而為天地之數以

五位取之復得二中之合者生數一二三四五共十五也成數六七八九十共四十也十五四十共五十五也故曰大衍兼生成之數為天地之數

大衍算法

乾老陽坤老陰震坎艮三少陽巽離兌三少陰以此為次第亦可

○聖人揲

著虛一分二掛三揲四歸奇再扐確然有法象非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四矣乃扐其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手餘一左手餘二右手以餘二矣乃扐其四而謂之少三少則

初十并掛而十三其存者三十六為老陽乾以四計之

則九揲也故稱九三多則初二十四并掛而二十五其

存者二十四為老

交

陰坤

以四計之則六揲也故稱六

一少兩多則初二十并掛而二十一其存者二十八為

少

單

陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則初十

六并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八

揲也故稱八所謂七八九六者蓋取四象之數也於是

五十之策不可增損增一損一則不可揲之矣故王弼

述天下之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人

以五行天五之故特減其五則未知不減之時當如何

揲也

曰少者皆陽爻也曰多者皆陰爻也一少而二多震之象也

三

二多而一少艮之象也

三

一多而二少兌之象

三

二少而一多巽之象也

三

一多一少一少而復一少坎之象也

三

一少一多而復一少震之象也

一少離

三

九六各一乾父坤母也十八各三六子也震長男坎中男艮少男三少陽也巽長女離中

女兌少女三少陰也掛左則數右掛右則數左

九流算法

東漢志鄭玄傳學九章算術注云周公所作也凡有九篇一曰方田粟米差分少廣均輸

傍要盈不足九鈎股與此大同小異馬援採為九章注云劉徽所作

○隋志論一十百千

萬之數有律度嘉量衡厯率之別所謂田疇界域二曰

粟米

王荊公立方田之法亦方田之意祖冲之等法程粟一斛積二十七百寸程米一斛積比上則八十

寸是

也 以御交質變易三曰衰分以御貴賤稟粟一行曰

分有列衰衰進退之象

四曰少廣以御積累方圓

祖冲之有差累法隋志論斛累

若干斛積若干

五曰商功以御功程積實

即隋志程粟米知度量廣狹淺深之數也

六曰均輸以御遠近勞費

豈桑洪羊均輸之意耶

七曰盈朒以御

隱雜互見

一行歷法進為盈退為朒

八曰方程以御雜揉正負九曰

句股以御高深廣遠

即王蕃句股之法也測日景之類

皆乘以散之除

以聚之齊同以通之合有以貫之則算數之方盡於此矣

周徑密率隋志曰古之九數員周率三員徑率一其術
疎舛自劉歆張衡等各設新率未臻折衷惟宋祖冲之
以密法推之其員徑一億為一丈員周盈數三丈一尺
四寸一分五厘九毫二秒七忽胸不足數也只少一忽
正數又在盈胸二限之間密率員經一百一十三員周
三百五十五約率員徑七員周二十二觀冲之之法即

徑一周三徑三周九之法耳特其計析毫厘故徑上於一而周三則有奇推而廣之徑七周二十二而約率已加一分矣又推而廣之員徑一百十三員周三百五十五而密率已加十六分矣又推而廣之則盈朒所爭止於二忽而正數又在盈朒之間此其計之詳悉一至此極隋志所謂古者周三徑一之說其術疎舛也雖然銖銖而稱至石必差寸寸而度至丈必過古人約法亦未容以疎舛忽之 中數 生數 成該 法實 損益

乘除 正負 約密 朮胸 周徑 肉好 龐累

天之中數五五在一三七九之中也地之中數六六在

二四八十之中也一生數也一至五為生數六至十為

成數置一得九九與一為十也三三而積歷十辰所得

之數者成數也一萬九千六百八十三又三三而積歷十二辰所

積之數十七萬謂之該數也該者無不遍也與積同黃鍾之法即

三三而積之謂也黃鍾之實即充其始數而至於無不

該遍倍其實四其實之謂也一變為二倍其實也二變為八四其實也益者

三分而益一則得四分損者三分而損一則得二分此

上下生之法也乘者以二乘九則十八也

二九十八黃鍾九寸乘之

得十八寸也三乘四乘皆然

除者十八而三分除則得六也

十八寸除十二

寸止有六寸即黃鍾下生林鍾也

二乘而三約之即此意也正策者陽

策也負策者陰策也抱陽而負陰之義也約率者大綱

也密率者細目也九流算法之極也眇者過也與盈同

眇者不及也與縮同消息盈虛進退逆順屈伸先後隨

立法之意而輕重也員而圍之為周顧忖量之為徑體

為肉孔為好不蒲處為龐包而度一為暴

牝土了反胸
女六反龐他

彫反

羣書考索續集卷二十

欽定四庫全書卷

羣書考索續集卷二十一

宋 章如愚 編

律門

律聲

律生於辰聲生於日

十日為天為干為陽十二辰為地為支為陰

○十二律

生於十二辰此有不待辨而明者特聲生於日未易遽
曉釋晉志者以為甲巳為角乙庚為商丙辛為徵丁壬

爲羽戊癸爲宮

晉志引楊子雲之言

夫甲己者木勝土也故角爲

木乙庚者金勝木也故商爲金丙辛者火勝金也故徵
爲火丁壬者水勝火也故羽爲水戊癸者土勝水也故
宮爲土十日生五聲五聲具五行五行相減而後相生
猶五聲相反而後相和也十日爲聲聲無形十二辰爲
律律有形有形生於無形無形者復資於有形也十日
居五位正位而十二辰間廁其間其聲生於日律生於
辰此聲律所以相有而不可以相無也又甲乙丙丁戊

上五日與己庚辛壬癸下五日上下相勝自有次第猶
一二三四五與六七八九十相為奇耦相生亦相成也
唐一行曰天有五音所以司日也地有六律所以司辰
也參伍相周究於六十聖人以此見天地之心也此言
蓋得之楊子雲也班固劉歆亦曰天之中數五五為聲
地之中數六六為律一行所謂天有五音地有六律亦
此意也然班固必以律之形色上黃聲之次第上宮於
以釋黃鍾之義恐未免牽合

宮為五音之主與他音不同宮為四聲綱居中則主四方為土則王四季為黃鍾則統律呂取數多則八十一於五常為信於五事為思此其所以為人君之象也

黃鍾為聲律之本與諸律不同西漢志曰五聲之本生於黃鍾之律九寸為宮或損或益以宮商角徵羽九六相生陰陽之應也

以九合六

又曰黃鍾為宮則太簇姑洗林

鍾南呂以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鍾而他律雖當其月自為宮者則其

和應之律有空積忽微

非五音之正則聲有差降高下也微忽如鄭氏分一寸而為數

也然則五聲十二律雖還相為宮亦主乎黃鍾而已

七始為正聲旋宮不同班固權衡類引書曰予欲聞六律五聲八音七始七始者天地人之始也今攷之書八音之下無所謂七始之說杜佑通典載隋鄭譯七調之說曰周有七音之律

五音與變宮變徵也

漢志有七始之義黃鍾

為天始林鍾為地始太簇為人始姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾為冬是也夫黃鍾下生林鍾林鍾上生

太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應
鍾上生蕤賓此以黃鍾為正隔八而生之也是以黃鍾
為十二律本之而始始得七音之正舜雖不明言其義

而六律五聲八音相生則七始在其中矣

樂之三始則黃鍾宮林鍾

角太簇商即三始也又南呂徵姑洗羽又應鍾為羽夷則為商者何謂已上見後五聲相生說隋志亦以黃鍾宮林鍾角太簇商為三始

音始於宮窮於角

與清濁次第不同

○太史公曰音始於宮窮

於角者五音隔八相生始於黃鍾之宮生徵

林鍾祉生商

太簇商生羽呂南羽生角姑洗故曰窮於角也以相生論之則

窮於角以清濁論之則宮商濁徵羽清角在清濁之中

也是故相生次第宮商角徵羽是也又嘗觀晉志之言

曰司馬遷以宮黃鍾生角林鍾角生商太簇商生徵呂南徵生羽

姑洗求其理用罔見通塗此乃樂之三始也與三始同

五聲所屬及清濁之說不同律長聲濁律短聲清又王律六孔宮商角徵羽自清

至濁○隋志論荀勗笛律之聲以為宮商濁徵羽清惟角

音得清濁之中按月令角音屬木而為春商音屬金而

為秋今而曰商聲濁次於宮聲是金氣不清矣班志曰寅木也為仁其聲商也為義故太簇為人統立人之道曰仁與義也是則春屬木其音角者五音之正也春屬木其音為商者黃鍾為宮則太簇為商五音相生之義也黃鍾宮律九寸太簇商姑洗角林鍾徵南呂羽其律皆次第而減長者聲濁短者聲清所以宮商濁而徵羽清惟角在清濁之間也又十二律黃鍾宮聲則屬仲冬月令五音宮聲則屬季夏蓋黃鍾之宮以十二月正位

論五音之宮以五行正位言也土音宮土王於四時其音宮亦周旋於十二律在季夏可也在仲冬可也

冬至樂均清夏至樂均濁與本律清不同晉志曰冬至陽氣應則樂均清夏至陰氣應則樂均濁夫黃鍾冬至之律律長其聲濁蕤賓夏至之律律短其聲清今乃與晉志之言相反何也蓋黃鍾之聲其體本濁陽氣高燥則十二均大畧皆清也蕤賓之聲其體本清陰氣重濕則十二均大畧皆濁也此蓋指十二均而言之非特指

一月之律也又荀勗黃鍾笛長二尺八寸有餘至於中
呂皆不過二尺豈笛短故聲清歟蕤賓笛長三尺九寸
有餘至於應鍾或過於四尺豈笛長故聲濁歟豈樂律
不可以候氣之律言歟豈黃鍾至中呂而漸清蕤賓至
應鍾而漸濁歟何清濁之相反也

土音宮君之象其聲濁屬季夏火音徵事

之象其聲清屬夏商音濁吹於夏屬秋云云

五聲十二律旋相為宮五聲十二律旋相為宮者黃鍾
為宮則太族為商

長男

姑洗為角

中男

蕤賓為變

少男

林鍾為

徵

長女

南呂為羽

中女

應鍾為變宮

少女

蓋陽律為宮則陽律

以類相從而為商為角為變徵也至於徵羽變宮則變

而為陰陽極不生陽而生陰也大呂為宮則夾鍾為商

長女

中呂為角

中女

林鍾為變徵

少女

夷則為徵

長男

無射為羽

中男

黃鍾為變宮

少女

蓋陰呂為宮則陰呂以類相從而為

商為角為變徵也至於徵羽變宮則變而為陰陰極不

生陰而生陽也其餘十律可以類推但於堂上隔一左

旋按十二辰而推十二律則宮商角徵羽是也其變徵

變宮則在正徵正宮之前一位是也不然以隔八相生之法推之則宮徵商羽角是其次第也其變宮徵又自角音隔八而生自然在正宮之前一位矣宮為君徵為事則有變商為臣角為民羽為物則無變也然尚有疑焉者宮聲濁其餘諸律次第相應者皆自濁而清宮律長其餘諸律次第相應者皆自長而短宮位尊其餘諸律次第相應者皆自尊而卑苟旋相為宮則清濁長短皆易位矣十二月更代而十二律各以所建之月為主

推律攷聲者抑揚高下蓋必有道焉是未可以紙上陳

言推之也

班志曰非黃鍾而他律自為宮者有空積忽微然則七始為正聲其旋宮非正矣○又黃

鍾為宮有父之尊太簇宮長男也姑洗角中男也蕤賓變徵少男也林鍾祉長女南呂羽中女也應鍾變宮少女也太呂有母之親其陰呂三次第相應者長女中女少女也其律三次於陰呂者長男中男少女也

一律生五音十二律生六十音六六三十六生三百六

十音以當一歲之日

出晉志

一律生五音如黃鍾屬子子

有五焉甲子丙子戊子庚子壬子是也甲子為中呂之

徵

中呂為宮則甲子為徵隔八左旋

丙子為夾鍾之羽戊子為黃鍾之

宮庚子為無射之商壬子為夷則之角

掌上十二位左旋自戊子宮數

起庚壬甲丙次第相推黃鍾夷則中呂夾鍾各自為宮則五子應宮商角徵羽之音矣黃鍾一位變為五音餘

皆然是黃鍾一律而備五音也次至于丑宮大呂至于寅

位太簇十律各以本始之律為宮次第左旋如推五聲

十二律旋相為宮之法則一律但變為五音而六十音

之數備矣其六六三十六生三百六十音與三百六十

日相周旋如錢樂之三百六十律之法而已

五聲相生不同

後論二者皆隔八數去

晉志曰馬遷以宮生角角

生商商生徵徵生羽求其理用罔見通途隋志又從而
釋之曰黃鍾太簇林鍾此樂之三始十二律之本末也
合二志之說而求之以相生之說則宮徵商羽角即隔
八之法也即太史公所謂始於宮窮於角也以天地人
三統而求三始之義則宮商角徵羽也黃鍾天始為宮
下生林鍾地始則為角林鍾又上生太簇人始則為商
太簇又下生南呂即為徵南呂又上生姑洗則為羽姑
洗又下生應鍾則為變宮也聲以宮角商為尊故謂之三

始猶律以子未寅為先故謂之三統是不可以相生之
常法推之也太史公曰歷書論相生次第則曰黃鍾為
宮林鍾為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角其為律書
論三始次第則黃鍾為宮林鍾為角太簇為商南呂為
祉姑洗為羽蓋律書言樂聲之始歷書論相生之法也
晉志曰遷作律書歷書言其大綱惟其言大綱而不及
節目故後人推究未詳者罔見通途也

十二均之制不同十二律旋為宮宮即均也黃鍾為宮

則十一律皆其所均也林鍾為宮亦然黃帝調十二律

而為均者蓋取還相為宮之義後周王朴調十一律為

一均者蓋以悉主黃鍾之宮黃帝用宮王朴虛宮猶用

中虛中也十二均八十四調則五聲並行其間

每一均七調十

二均八十十一均八十一調則四聲共足其數

徵商羽角大

抵朴之論律以黃鍾為主故止言十一聲共足其數

徵商

羽角大抵朴之論律以黃鍾為律故止言十一聲以宮為

主故止言四也

見通監

雖然宮為君天下不可一日而無

君虛宮恐不如用宮之正也十二律不可闕一則十二均亦然王朴虛宮而為十一均是十二律亦可闕一也荀曰可闕則宮音分主於四時而主季夏足矣何必復為仲冬之律即昔隋代萬寶常作八十四調百四十四律變化終始而為一千八百聲此蓋本之黃帝之法也于時樂工鄭譯作五均七均之樂寶常聽之以為亡國之音甚至於垂泣其驗可知矣鄭譯七均按七始之義曾不知黃鍾為宮相應故謂之七始非樂均還相為宮

止於七律也

以上事見通典

十二笛長短之制不同上者荀勗所作下者梁武所作

黃鍾笛長二尺八寸四分四釐

用四角律下同下徵林鍾

○三尺

八寸

見隋音樂志下同

大呂笛長二尺六寸六分三釐

下徵夷則

○三尺六寸

太簇笛長二尺五寸三分一釐

下徵南呂

○三尺四寸

夾鍾笛長二尺四寸

下徵無射

○三尺二寸

姑洗笛長二尺二寸三分三釐

下徵應鍾

○三尺一寸

中呂笛長二尺一寸○二尺九寸

蕤賓笛長三尺九寸九分五釐

用八角律
下徵大呂

○二尺八

寸

林鍾笛長三尺七寸九分七釐

用八角律
下徵太簇

○二尺七

寸

夷則笛長三尺六寸

下徵
夾鍾

○二尺六寸

南呂笛長二尺三寸七分

下徵
姑洗

○二尺五寸

無射笛長三尺二寸

下徵
中呂

○二尺四寸

應鍾笛長三尺九寸六釐

下徵
蕤賓

○二尺三寸

荀勗梁武帝二笛之制長短不同勗以角律之長或四角八角之數制笛也武帝以十二律之長短而乘之也故武帝之笛自黃鍾三尺八寸至應鍾二尺三寸皆自長而漸短猶十二律管之制也勗之笛自黃鍾二尺一寸則皆短自蕤賓三尺九寸至應鍾三尺九寸餘則皆長長則聲濁短則聲清黃鍾為宮其笛反短其聲反清何也蕤賓為變徵其笛反長其聲反濁又何也其是非

未易遽辨而梁武笛制見隋音樂志不甚詳備荀勗笛制見隋律歷志其制甚悉

姑紀其說以特知者

荀勗笛律之制黃鍾之律長九寸大呂八寸四分太簇八寸夾鍾七寸四分姑洗七寸一分中呂六寸七分蕤賓重上生故六寸三分林鍾六寸夷則五寸六分南呂五寸三分無射五寸餘應鍾四寸五分此十二律長短之大畧也其毫釐杪忽則未計也黃鍾為宮則姑洗為之角大呂為宮則中呂為之角自宮律本位左旋第五

位則角律也以隔八相生常法推之即宮生徵徵生商
商生羽羽生角也十二律旋相為宮其法皆然荀勗制
笛則用四角律如制黃鍾之笛則用姑洗角律也姑洗
用七寸一分也四姑洗之律則四七二十八為二尺八
又零一分得四分故黃鍾之笛長二尺八寸四分也如
制大呂之笛則用中呂角律中呂長六寸七分也四中
呂之律則四六二十四為二尺四寸又零七分為二寸
八分故大呂之笛長二尺六寸八分也推類而言餘可

知矣惟蕤賓林鍾用八角律惟應鍾為變宮於四角律
又四分益一餘皆四角律也其制笛必用角律以忖長
短者何也相為笛體中聲上異宮商之濁下異祉羽之
清以角得清濁之中也短者四之長者八之又十二律
旋相為宮之法指諸掌上而左旋正宮居本位自宮隔一而為商自商隔一而為角自角隔一則為變宮變宮之次則正徵也自正徵復隔一而為羽自羽隔一而為變宮變宮之次正徵也今其制笛孔之法第一孔正宮也第二孔變宮也第
三孔為羽第四孔為徵第五孔為變徵笛體中聲角也
則指諸掌而左旋

三孔為羽第四孔為徵第五孔為變徵笛體中聲角也

笛後出孔商也黃鍾為宮則林鍾為下徵也又下徵之

調則林鍾為宮餘亦以此相從也

其餘制笛孔之法以角律之長自宮孔下

次第度之甚有條理詳見隋志注釋

宮音土其數八十一

季夏

商音金其數

八十二

秋

角音木其數六十四

春

徵音火其數五十四

夏

羽音水其數四十八

冬

皆自宮上下損益隔八以生

之也凡聲尊卑取象五行數多者濁數少者清大不過宮細不過羽故觀其數之多少律之長短則聲之清濁五行亦可知也荀勗十二笛雖法度嚴然其黃鍾大呂

之笛短蕤賓林鍾之笛長誠未詳所謂似不如梁武制
笛自黃鍾之長至應鍾漸短近吹候之法

五聲諧八音書曰律和聲八音克諧夫六律和五聲見
於相生相為宮相為清濁鄉之所論者備矣惟五聲諧

八音諸志言之不詳攷之班志曰聲者宮商角徵羽也

所以作樂諧八音土曰埴

師古曰堯為之其形銳上而平底六孔吹之

匏曰

笙

師古曰匏瓠也列管瓠中施簧管端

皮曰鼓竹曰管

孟康曰漆竹長尺六孔古有白玉琯

絃石曰磬

形如曲尺所謂磬折也

金曰鍾木曰柷

狀如桶中有權左右

擊此特言其制而不言其諧之之義杜佑通典曰八音
者八卦之音卦各有風謂之八風一曰乾之音石其風
不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風條
四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六
曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之
音金其風閭闔是豈班志所謂天地之氣合以生風風
氣正十二律定之謂歟必以乾為石者取乾為金玉剛
健之象也坎為革者取坎水周流圓轉之義也艮為匏

者取艮始終條達萬物之意也震為竹者震為蒼筤竹也巽為木者說卦以巽為木也離為絛者火氣明暢也坤為土者坤乃地之象也兌為金者兌之屬秋金也是知八音之器雖取象於八卦非假五聲六律之和按其疾徐清濁之節不可也聲無形而成於有形音雖八而網維之要不過於五此五聲所以諧八音諸志所以詳於論五聲而畧於論八音也晉志曰聲以情質律以聲和聲律相叶而八音諧是謂五樂其此之謂歟

五聲之樂也以

此見樂皆不出於五聲

八風括不周廣莫條

一名融

明庶清景涼閭闔次第回

自西北

亥位左旋至正西兌酉位

○西北亥位不周風○正北子位廣風○東

北寅位條風○正東卯位明庶風○東南巳位清明風

○正南午位景風○西南申位涼風○正西酉位閭闔

風

律呂相生黃林太簇順而數南呂姑應皆有序蕤賓之

後生大夷夾鍾無射及中呂

十二鍾虞氏作樂必諧八音八音之金則鍾也周大司

樂有圜鍾

夾鍾也

有函鍾

林鍾也

周官鳧氏為鍾論厚薄之

所震動清濁之所由出侈弇之所由興不知何自而辨

其厚薄清濁侈弇之度也耶昔周景王鑄無射鍾問律

於伶州鳩鳩對以律者所以立鈞出度然則論鍾必本

於律明矣梁武帝殿前三鍾是周景王所鑄無射吹以

南呂之笛則知其宋張永所鑿驗之清廟之銘則知其

非秦漢之音唐貞觀初張文收吹笛以調啞鍾肅宗時

親定鍾磬之制而皆驗之律是知古人論樂必謂之鍾律而十二律以鍾名者四取其名義之貫通也然通典所載鳧氏為鍾以十二律制為十二鍾子聲之鍾則半於正聲正聲之鍾則倍於子聲今攷之周官攷工記無鳧氏為鍾以律計自倍半之說又云先儒釋倍聲有二義其一云黃鍾之管九寸子聲則四寸半也其二云半相生之法而以相生所得之律寸數半之謂之子聲子聲之鍾十二正聲之鍾十二合二十四鍾通於二神迭

為五聲合為六十聲即為六十律此必周禮疏中語

無射鍾梁武帝自謂殿前三鍾是景王時所鑄無射鍾
按左傳昭公二十一年景王鑄無射鍾伶州鳩曰天子
省風作樂器以鍾之窕則不咸槲則不容心是以感感
實生疾今鍾槲矣王心弗堪然景王所鑄無射已不合
權度矣後人區區求合於此而梁武方矜其吹笛合聲
何以哉

律度

度所起史記夏禹身為度禮記丈夫布手為尺周官璧

羨以起度

璧長尺以起度也

易緯通卦驗十馬尾為十分淮南

子秋分而禾秒定薊禾穗芒也十二薊當一粟當一寸

說苑度量權衡以粟生一粟為一分孫子算術蠶所生

吐絲為忽十忽為抄十抄為毫十毫為釐十釐為分皆起度之

源

班固曰分者自三微而成著意即毫釐抄忽也

惟漢志以為本起黃鍾之長

以子谷秬黍中者一黍之廣度之九十黍為黃鍾之長

一黍為一分九十黍九寸律也黍有大小之差年有豐

耗之異末代校量每有不同今畧記諸代尺度一十五

等并同異之說

並見隋志

周尺古尺也

晉荀勗依周禮制此尺謂之晉前尺杜夔之尺長於古四方勗去四方以從古

也王莽劉歆斛尺後漢建武銅尺祖沖之銅尺即與晉太始中荀勗所校者同隋志以此尺為準而校隋代之尺也

晉田父玉尺亦古尺也

世說稱田父掘地得此尺荀勗以校已所造者皆短一黍

阮咸所以譏勗尺短故律聲悲也此古二尺已自不同梁法尺比荀勗尺加七釐與田父尺同

梁表尺

蕭吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測景隋志又云此即祖桓所造銅圭表影者

也宋朝太宗祕畧中有表竿之制即表尺耳加荀勗尺二分二釐二毫

漢官尺

漢章帝時奚景於狄道縣舜祠下得玉律度為此尺加荀勗三分三毫晉時於始平掘地

得古銅尺荀勗以校已所造尺短校四分是知古銅尺與漢官尺同至此乃知阮咸言是

魏尺

即杜夔所造者荀勗去其四分者也

晉後尺

江東所用者加荀勗尺六分二釐

後魏前尺

加荀勗二寸七釐

中尺

加荀勗尺二寸一分一釐

後尺

即隋開皇官尺後周尺也官尺即鐵尺也加荀勗尺二寸八分一釐

前後魏尺

魏元延明累黍而為者加荀勗尺五寸八毫隋志曰魏永平中公孫崇更造新尺以

一黍之長為寸法劉芳以一黍之廣為一分元匡以一黍之廣度黍校縫以取一分太和中高祖從

劉芳議

蔡邕銅籥尺

加荀勗尺一寸五分八釐相承以銅籥一以銀錯題其銘曰籥黃鍾之宮長九

寸空圍九分容秬黍千二百粒祖孝孫云相傳是蔡邕銅籥也後周武帝得古玉斗造五尺改元天

和與邕銅籥同

宋氏尺

宋代人間所用者加荀勗尺六分四釐錢樂之渾儀尺後周分尺亦與此同

隋開皇水尺

萬寶常所造加荀勗尺一寸八分六釐言其造律當黃鍾之羽屬水故曰水尺

也

雜尺

劉曜渾儀水土圭尺也加荀勗一寸五分

梁朝俗間尺

加荀勗尺一寸七分一釐

右尺十五端隋志以荀勗所造前尺與周尺同故以校諸代之尺有加無減如晉田父尺則加七釐梁表尺則加二分有餘漢官尺則加三分有餘魏尺則加四分有餘與夫蔡邕銅籥尺錢樂之渾儀尺後周玉尺鐵尺之屬所加至於二分有餘是則古人之尺短於後而後人

之尺漸長於前也豈非忝有大小之差年有豐耗之異歟漢志云一忝之廣度之九十分為黃鍾之長今晉志所載公孫崇以為累忝之長劉芳以為累忝之廣元正以為取二忝之間紛紛無定論豈非忝有大小之異也邪隋志以荀勗所造前尺與周尺合符遂以校諸代之尺言則然矣然阮咸嘗譏荀勗所造鍾律聲高哀思及得始平古銅尺果長荀勗所造四分是又未可以荀勗所造獨是以諸代所造皆非也夫聲依永律和聲八音

克諧無相奪倫古人制樂律之度雖有成法至於人聲抑揚暗合律呂人心揣摩暗合權度不可執一定之器以為據也

晉志曰古者調律出於耳聽後世則據尺度而為之適易差耳

荀勗駁杜夔之尺阮咸駁荀勗之尺魏杜夔制尺以調律荀勗以其長於古制乃依周禮更制律呂之尺及得汲冢玉律與勗尺暗合而夔之尺果長四分勗既造鍾律時人稱其精密惟阮咸譏其聲高哀思及始平掘地得古銅尺果長於勗尺四分

舜祠下玉律即漢官尺也與始平尺同夫勗

以夔之尺長而損四分汲冢之玉律遂與夔之尺同咸以勗之尺短而加四分始平銅尺舜祠玉律遂與咸之說合縱一時所制有同異而汲冢始平亦自為同異耶意者同律度謹權度古者聖人之所致意後世庸君之所忽慢故京師諸夏律度不同南風北俗權度不一用諸代間者既無定法得諸地中者亦復異同也凡欲審度制器推律攷聲必先得古人耳聽心會之法然後可耳區區然止據尺度以為之恐未免毫釐之差千

里之謬也荀勗所制晉前尺銘曰晉太始十年中書攷

古器揆校今尺

杜夔尺也

長四分半所校古法有七品一曰

姑洗玉律二曰小呂玉律

律律恐即漢家所得者

三曰京西銅望

臬

臬表也恐與表尺同

四曰錯望臬

以金錯題之也

五曰銅斛

王莽所制

六曰

古錢七曰建武銅尺

與此尺同

其制非不詳審其銘非不周

複猶未免阮咸之誚豈非汲冢所得玉律乃魏襄王所

制未能盡合古制者耶不然春秋以來權度已正夫子

不必發謹權度之語矣○論深衣制度者有周尺指尺

之辨今世江之南與淮之北其尺亦不同周景王鑄無射鍾已為伶州鳩所議而梁武方吹笛而求與之合亦猶魏襄王時玉律未必合權度而荀勗方制尺而與與符合也阮咸譏勗以尺制律聲高哀思及得始平銅尺校勗果長四分作晉志之史臣乃曰勗推百代之法可謂密切信而有證矣時人寡識據無聞之一尺忽周漢之兩器又是勗而非咸矣晉隋志皆唐人之所撰也隋志既以勗尺為正而校諸代之法故晉志亦是勗而非

咸也苟以汲冢之古尺為是則始平地中古銅尺又焉知其非是耶

律量

以尺制龠班志曰量者龠合升斗斛也自合而下皆自十而升之本起於黃鍾之龠合龠為合

兩龠之所有也

夫黃鍾

之龠容秬黍千二百粒今觀隋志所載歷代尺度以晉前尺制黃鍾之龠謂之晉前尺云者與漢周七品之尺同即荀勗所校制者也其曰是龠容秬黍八百餘粒是

與漢志所謂容千二百粒之說不同矣尺既與周漢同而所制律侖不同者何耶荀勗謂之同而其實未必同也又自梁法尺而下至于後周後魏東魏之尺用以制黃鍾之侖自容八百餘粒至于容二千八百餘粒意者古之尺度短至梁法尺而下漸長故以之制律侖量斛亦自少而漸大也下至權衡亦然見權衡隋志又曰梁表尺制律黃鍾其長短及圓徑並同而容黍或多或少者皆由作者旁廐其腹使盈虛耳苟如此言則多寡相生

何至有八百餘粒二千餘粒之間耶惟尺之度短長相
去遠甚故律龠之小大相去亦倍差明矣然黃鍾之龠
其聲尚宮宮聲沉厚渾濁古之尺度既短則以之制律
必小度短律小其聲必清何以允合宮聲之洪大耶後
世尺度既長則以之制律必大度長律大其聲必濁又
何不中宮聲之洪大耶

阮咸譏勗制律
聲高哀思是也

蓋黃帝使伶倫

斷三寸九分之竹而吹之得黃鍾之宮謂之含少是知

宮聲中度初不在乎律之過長大與聲之過洪濁也後

世不察此意增損律度而求合宮商耳聽心會之法不審較短量長之法過詳此其所以憂憂乎不合也

古斛之制不同

斛之為制方尺而深尺班志乃云其中容十斗蓋古用之斗小如飲酒至數石

而不能亂又有
一飯斗粟是也

周禮臬氏為量鬴深尺內方尺而圓其

外其實一鬴鄭玄注曰鬴六斗四升也豆區釜皆自四而登之十鬴為鍾班志曰十斗為斛其法用銅方尺而圓其外鄭玄以為方尺而積千寸祖冲之以算法攷之方尺積一千五百六十二寸餘其鬴為斛其名則異其

實則同皆方尺而圓其外也鄭玄祖冲之皆以為是古
斛之制也然其圓方深徑則同一云容六斗四升一云
容十斗何也一云其積千寸一云積一千五百六十二
寸餘又何也按班志所謂方尺而圓其外旁有廂焉顏
師古謂廂為不滿之處又按隋志祖冲之所謂方尺而
圓其外減旁一釐八毫其徑一尺四寸一分有奇而深
尺此必旁廂與減旁有淺深小大之間故積寸有多寡
之異也隋志曰黃鍾律忝容或多或少者由旁廂其腹

故有盈虛此之謂也然鬴與斛皆方尺而圓其外凡有十千與六斗四升之異雖云旁廐不能相去如是之遠

也豈尺度所制有不同耶豈深尺與方尺其間邪

梁氏云鬴

中之實其重一鈞三十觔也班氏云其重二鈞孟康云一鈞重三十觔計一萬五百二十餘正與正文備氣物之始萬有五百二十說合則知正文誤作二字耳隋志亦作二字皆誤也

積實為寸為圭杪撮升斛大小多寡之說不同鄭玄以斛方尺積千尺者方尺而深一寸則以十乘之積一百寸也方尺而深一尺以十乘之則積一千寸也隋志九

章商功之法程粟一斛積二千七百寸程米一斛積一
千六百二十寸程麻菽粟麥一斛積二千四百三十寸
此精粗小大不等故也又孫子算術曰六粟為圭十圭
為杪十杪為撮十撮為勺十勺為合應劭曰四圭為撮
孟康曰六十四黍為圭又審度類孫子以十忽為杪杪杪
穗芒也夫圭一也或以六粟為圭或以六十四黍為圭撮
一也或以十杪為撮或以四圭為撮杪一也孫子既謂
十圭為杪又曰為圭之說相去遠甚姑以孫子六粟之

言為據可也又王莽斛小而尺短魏斛大而尺長後周

王升大於官斗

一升當官斗一升三合餘

開皇一升倍古升之三

以古

斗三升為一斗大業初復依古斗

又以見古之斗斛狹而後之斗斛寬

也觀班志論斛之制方尺而深尺遂能容十斗之實其小狹可知矣吁審度嘉量非惟論者之言不一而古今制器亦自有大小不齊之間也

斛銘稟氏之鬴銘曰時文思索允臻其極嘉量既成以

觀四國永啓厥後茲器維則

釋者以時文為是文德之君恐不然禮曰非天子不

制度不考文此
文與時文同

班志自量者龠合升斗斛而下至於左

升右合龠狀似爵上三十二參天兩地圜而函方左一

右二陰陽之象其重一鈞聲中黃鍾等語

註以銅為之
故有聲也

即漢劉歆王莽之斛銘也

見隋志

後周武帝王升有銘荀

勗之前尺張衡之土圭皆有銘以紀時日制度小大長

短之義使後人有考焉耳是故制器尚象古人非苟為

也况度量權衡將以一天下同風俗哉苟不知是理而

徒侈大其辭以制度考文之事矜示後世又非聖人之

本意也嘗觀隋志所載王莽銅權之銘曰黃帝初祖德布于虞虞帝始祖德布于新歲在大梁龍集以辰真人據土德受正號即真改正建丑長壽降崇同律度量衡稽當前人歲在己巳歲次實沈初頒天下萬國咸遵子子孫孫享傳萬年此其銘文也夫卓氏嘉量之銘數語而足莽之銘何其云云不已耶其意未必欲一天下同風俗姑欲矜大其祖黃帝虞舜之事也班志採劉歆斛銘以備律嘉量之數所謂參天兩地左陽右陰等語雖

得制器尚象之意觀其出辭氣大似矜夸故班固曰刪其偽辭取其正義著于篇也偽辭既刪猶有矜大之語使偽辭未刪之前則斛銘與銅權之銘等耳

律權衡

律權衡漢志言備數和聲審度嘉量權衡皆起於黃鍾之數之宮之長之侖之重及其論五則止曰律量度權衡而聲數不與者聲與律道數與律偕也夫五則五物也今而曰律度量權衡準繩則七矣準平繩直皆自衡

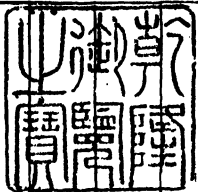
而生故權衡合德準繩連體也規矩準繩皆自衡而生則知持平之義無往而不通也權者銖兩觔鈞石也古有黍累

七黍為累
十累為銖

環鈞銖鎰之目後代差變其詳未聞

漢志曰千二百黍重十二銖是一銖重一百黍也應劭曰十黍為累十累為銖正此意也兩黃鍾之律重故一兩二十四銖也十六兩為觔三十觔為鈞四鈞為石漢制與今皆同惟權之為制今古不同漢志曰五權之制圜而環之令肉倍好周旋無端終而復始無窮已也孟

康注曰為鍾之形如環也體為肉孔為好今之權不然也隋志曰石勒獲圓石狀如水碓銘曰權石乃王莽所制與班志所謂如環之狀果同乎此不足多論惟齊以古秤一觔八兩為一觔周秤四兩當古四兩半開皇以秤三觔為一觔是後之權衡亦倍於古也律度之長嘉量之大權衡之重後世皆有加於前惟上之政治下之習俗不能勝古人耳

羣書考索續集卷二十一